

# مَالِكُ التَّأْوِيلِ

تألیف: ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن الزبیر الغرناطی

تلخیص و ترجمانی: ڈاکٹر صہیب بن عبد الغفار حسن

## سورة البقرة

(۲۳) آیت:

﴿وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالَكَ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٌ﴾ (۱۰)

”اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم پہنچ گیا ہے، تو پھر تم اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست پاؤ گے اور نہ کوئی مددگار۔“

اور آیت ۱۳۵ میں ارشاد ہوا:

﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ أَيَّةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الظَّلِمِينَ﴾ (۱۷)

”اور اگر تم ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، ہر ایک نشانی بھی لے کر آؤ تو وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، اور نہ ہی ان کے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد اس کے علم تمہارے پاس آچکا ہے، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“

اور سورۃ الرعد کی آیت ۷ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا وَاقِ﴾ (۲۲)

”اور اسی طرح ہم نے اسے ایک فرمان عربی کی حیثیت سے نازل کیا ہے۔ اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ جو علم تمہارے پاس آچکا ہے، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔“



یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اگرچہ ان تینوں آیات کا آغاز ایک جیسا ہے اور معنی بھی مماثلت رکھتا ہے تو پھر ان کے اختتام میں فرق کیوں واقع ہوا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے (واللہ اعلم) کہ سورۃ الرعد کی مذکورہ آیت سے قبل اہل کتاب کے کفر اور مخالفت پر اصرار کا ویسا ذکر نہیں ہوا ہے جو کہ سورۃ البقرۃ کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

دیکھئے سورۃ الرعد میں اس آیت سے قبل اہل کتاب کی مدح میں پہلے یہ الفاظ ذکر کیے گئے:

﴿وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَقْرَءُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ (آیت ۳۶)

”اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس (وجی) سے جو آپ پر اتاری گئی“

اور ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ اور ان جیسے مومن ہیں۔ اور پھر کہا:

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنِكِرُ بَعْضَهُ ط﴾

”اور پھر گروہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں۔“

گویا ان کا حال بیان تو ہوا لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ، اور اسی لیے جب ان کی پیروی سے ڈرایا گیا تو بھی اختصار سے کام لیا گیا اور صرف یہ کہا گیا:

﴿وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَىٰ وَلَا وَاقِٰ﴾ (۲)

دیکھئے یہاں پر ”اللَّذِی“ کے مقابلے میں صرف ”ما“ لایا گیا ہے جس میں اختصار پایا جاتا ہے، لایہ کہ اس کے ساتھ معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کچھ اور ذکر کیا ہو جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

اور پھر یہاں ”وَلَا نَصِيرٍ“ کے مقابلے میں صرف ”وَلَا وَاقِ“ کہا گیا، جو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے اختصار رکھتا ہے (یعنی لفظی اعتبار سے ”نصیر“، چار حرفاً اور ”وَاقِ“، تین حرفاً لفظ ہے اور معنی کے اعتبار سے ”نصیر“ بمعنی مددگار، ”وَاقِ“ بمعنی بچانے والے سے زیادہ وسعت رکھتا ہے) اور اسی لحاظ سے ہر آیت اپنے سیاق و سبق کے اعتبار سے ٹھیک جگہ پر آئی ہے۔

سورۃ البقرۃ کی مذکورہ آیت ۱۲۰ سے قبل اہل کتاب کی قبیح حرکات کا تفصیلی ذکر ہے، پہلے فرمایا:

﴿وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا أَيَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ﴾

﴿قُولِهِمْ طَتَّاشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ طَقَدْ بَيَّنَتَا الْأَيَتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾ (۱۸)

”اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔“

اس کے بعد اہل کتاب کے دونوں گروہوں کی حقیقت حال کو بیان کیا کہ وہ ایمان سے کیسے دور بھاگتے ہیں۔ فرمایا:

﴿وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ طَقْلٌ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ط﴾

”اور یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔

آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔“

اور پھر اس مفصل بیان کے بعد فرمایا:

﴿وَلَئِنْ أَتَكُنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيٰ وَلَا

نَصِيرٌ﴾ ۱۰

”اور اگر آپ نے علم کے آجائے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ آپ کے لیے کوئی دوست ہو گا اور نہ مددگار۔“

یہاں تفصیلی بیان کے بعد اس آیت میں بھی تفصیل اختیار کی گئی ہے۔ سورۃ الرعد میں اختصار تھا تو لفظ ”ما“ (دوحرنی لفظ) کہہ کر اختصار سے کام لیا گیا بمقابلہ آیت سورۃ البقرۃ کے جس میں لفظ ”اللَّذِي“ (ثخ حرنی لفظ) لایا گیا کہ وہاں طوالت مقصود تھی، یہاں آخر میں ”نَصِيرٌ“ ہے اور سورۃ الرعد میں ”وَاقِ“ ہے۔ ”نَصِيرٌ“ فعلی کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اپنے مفہوم میں وسعت رکھتا ہے کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے بمقابلہ ”فاعل“ کے صیغہ کے۔ ”وَاقِ“ فاعل کا صیغہ ہے جس میں یہ وسعت نہیں پائی جاتی۔

اس طرح دونوں آیات کا اختتام اپنی اپنی جگہ انتہائی مناسب پایا گیا، جہاں تفصیل تھی وہاں کلام میں طوالت پائی گئی اور جہاں اختصار تھا وہاں ایجاد سے کام لیا گیا۔

اب آئیے سورۃ البقرۃ کی دوسری آیت (آیت نمبر ۱۲۵) کی طرف۔ یہاں اس سے قبل اہل کتاب کی چند مزید غلطیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت میں بھی وہ الفاظ لائے گئے جس میں ایجاد نہیں بلکہ طوالت ہے۔ یہاں پہلے ”مِنْ“ کا ذکر ہے جو غایت کے لیے یا ابتداء غایت کے لیے ہے (تمہارے پاس علم کے آجائے کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی)۔ پھر ”ما“ کا لفظ لایا گیا جو ”اللَّذِي“ کی جگہ لے رہا ہے اور خیال رہے کہ ”ما“، ”جب“ ”مِنْ“ کے بعد آئے تو سیاق و سبق کا تقاضا ہے کہ اسے موصول مانا جائے (بمعنی ”اللَّذِي“) یا موصوف مانا جائے، دونوں صورتوں میں وہ پورے مضمون کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا: ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ﴾ (تب آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔)

اس اسلوب بیان میں دوست مددگار اور بچانے والے یعنی تینوں الفاظ سے زیادہ زور ہے، یعنی ظالم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی دوست ہو اور نہ ہی مددگار۔ جیسے اس کی وضاحت ”سورۃ الشوریٰ“ میں آگئی۔ فرمایا: ﴿وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلَيٰ وَلَا نَصِيرٌ﴾ ”اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ مددگار،“ یعنی ظلم کے وصف کے ساتھ دوست اور مددگار ہونے کی نفی بھی ہو گئی، جبکہ اگر صرف دوست یا مددگار کی نفی ہو تو اس سے خاص طور پر ظلم کی نفی لازم نہیں ہوتی، اور اس طرح یہ آیت دوسری دونوں آیات کے مقابلے میں زیادہ وزن رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس سے پہلے تفصیل سے اہل کتاب کے جرام کا ذکر ہوا۔ یہاں یہ زوردار الفاظ اس لیے بھی استعمال ہوئے کہ اس سے قبل اللہ کے رسول ﷺ کی یہ شان بیان ہو رہی تھی کہ وہ کسی صورت ان کی پیروی کرنے والے نہ ہوں گے (وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَبْلَهُمْ) اس تفصیل سے تینوں آیات کے محل اور موقع کا بیان ہو گیا۔

اور اگر یہ مان لیا جائے کہ سورۃ الرعد کی آیت کمی ہے تو پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جوں جوں آپ کا علم

بڑھتا گیا، کلام میں شدت آتی گئی۔

سورہ الرعد ابتدائی حالت سے متعلق تھی تو وہاں ایجاز سے کام لیا گیا۔ سورہ البقرۃ کی پہلی آیت (نمبر ۱۸) مزید علم آجائے کی بنا پر طوالت کلام کا باعث ہوئی۔ اور پھر دوسری آیت (نمبر ۲۵) کے نازل ہونے تک مزید علم آچکا تھا تو اس میں زورِ بیان اور زیادہ ہو گیا۔

بہر حال ہم نے اپنی سی حد تک دونوں توجیہات پیش کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو بخوبی جانتے ہیں۔

(آیت ۲۵)

﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتَنَا لِلطَّائِفَيْنَ وَالْعَكِيفَيْنَ وَالرُّكْعَةِ السُّجُودِ﴾

”اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔“

سورہ الحج کی آیت ۲۶ میں ارشاد ہوا:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِنِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتَنَا لِلطَّائِفَيْنَ وَالْقَائِمَيْنَ

وَالرُّكْعَةِ السُّجُودِ﴾

”اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔“

یہاں سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ سورہ البقرۃ میں ”والعکفین“، (اعتکاف کرنے والوں) کا اور سورہ الحج میں ”والقائمین“، (قیام کرنے والوں) کا ذکر کیا، حالانکہ دونوں جگہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم ایک ہی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے (واللہ اعلم) کہ ”قائمین“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک خاص ہیئت میں کہیں اقامت اختیار کرتے ہیں اور پھر اسی حالت پر جمع رہتے ہیں اور اس معنی میں قائمین اور عاکفین کا ایک ہی مطلب ہو جاتا ہے، گو العاکفین میں اسی خصوصی حالت کا واضح طور پر تذکرہ ہے۔ چونکہ سورہ الحج سے پہلے سورہ البقرۃ میں ”العاکفین“ آچکا تھا اس لیے سورہ الحج میں القائمین کہہ کر اعتکاف کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور تکرار سے بچا گیا، کیونکہ عربی اسلوب کے مطابق تکرار وہاں کی جاتی ہے جہاں یا تو کسی چیز کی بڑائی یا اس کی ہولناکی مقصود ہو جیے: الحاقۃ، ما الحاقۃ (واقع ہونے والی! اور واقع ہونے والی کیا ہے!) اور اس جیسی دوسری آیات۔

چونکہ سورہ البقرۃ کی آیت میں نہ پہلے اور نہ بعد ”اعتکاف“، کا ذکر تھا تو اس کا خاص طور پر ذکر کرنا بہتر تھا اور سورہ الحج میں جب ”القائمین“ کہا گیا تو گویا سورہ البقرۃ کی آیت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اس سے مراد ”اعتکاف کرنے والے“ ہیں۔ سورہ البقرۃ میں ”قائمین“ کے ذکر کی ضرورت نہ تھی کہ ”عاکفین“ سے مراد وہی لوگ ہیں جو کسی خاص ہیئت پر اقامت اختیار کرتے ہوں۔ اور یوں دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پر پوری مناسبت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔

اور ”الرُّكْعَةِ السُّجُودِ“ سے مراد ہے نماز پڑھنے والے۔ یعنی اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے

والوں سب کا ذکر آگیا۔

جو لوگ ”قائموں“ سے بھی نمازی مراد لیتے ہیں تو اس کی توجیہ یہ ہو گی کہ سورۃ البقرۃ میں چونکہ اعتکاف کرنے والوں کا خصوصی ذکر ہو گیا تھا تو یہاں نماز کی تینوں ہمیتوں (قیام، رکوع، سجود) کی طرف اشارہ کر کے نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ واللہ عالم!

(۲۵) آیت (۲۶):

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْتِ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا﴾

”اور جب ابراہیم نے کہا: اے رب! اے ایک پر امن شہر بنادے۔“

اور سورۃ ابراہیم کی آیت ۳۵ میں ”البلد“ کو معرفہ ذکر کیا۔ فرمایا:

﴿رَبِّي أَجْعَلْتِ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا﴾

”اے رب! اس شہر کو ایک پر امن شہر بنادے۔“

سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے، ایک جگہ ”بلد“، نکره ہے اور دوسری جگہ ”البلد“، معرفہ ہے؟ جواب اعرض ہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ سورۃ البقرۃ کی آیت سے پہلے دو جگہ بیت اللہ کا ذکر ہے، فرمایا:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ (آیت ۱۲۵)

”اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اجتماع اور پر امن بنایا۔“

پھر فرمایا:

﴿وَعَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتَيْنِ .....﴾

”اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں.....“

اور اس سے قبل ابراہیم ﷺ اپنی بیوی اور بچے کو اس غیر آباد جگہ لا کر یہ دعا کر چکے تھے:

﴿رَبَّنَا إِنَّنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ (ابراهیم: ۳۷)

”اے میرے رب! میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک ایک بے کھیتی کی وادی میں لابسانی ہے۔“

اور اس طرح ”بیت“ کا بحیثیت معرفہ ذکر کرنے میں بلد حرام کا بھی بحیثیت معرفہ ذکر ہو گیا، اس لیے ”هذا“ کے ساتھ مشاہد ایله لانے کی ضرورت نہ رہی، بلکہ بیت اللہ کے ذکر کے بعد صرف اس جگہ کی طرف ”هذا“، کہہ کر اشارہ کر دیا اور اس کے بعد ”بلدگا“، کو بحیثیت مفعول ثانی لائے اور ”آمنا“، اس کی صفت ٹھہری۔

”هذا“ یہاں مفعول اول کے مقام پر ہے کہ یہاں بیت اللہ کے ذکر کی بنا پر صرف اشارہ ہی کافی تھا اور اگر ”بلد“، کو الف لام کے ساتھ معرفہ بھی لایا جاتا تو اس سے کوئی زائد معنی حاصل نہ ہوتا بلکہ تکرار کی شکل ہو جاتی، اس لیے کلام میں ایجاد رکھا گیا، لیکن اس ایجاد میں جو بلاغت ہے وہ اہل نظر پر مخفی نہیں ہے۔

سورۃ ابراہیم کی آیت سے قبل ایسے کوئی اشارات نہیں ہیں جو سورۃ البقرۃ میں تھے۔ اس لیے عربی اسلوب کے مطابق مشارک ایلہ کو الف لام کے ساتھ لانا (اور خاص طور پر جب وہ اسم جامد ہو) ضروری تھا۔ یہاں هذا

الْبَلَدَ مَفْعُولُ أَوْلَى وَرَآءِهَا "آمِنًا" مَفْعُولُ ثَانِي قَرَارٍ پَائِيَّةً گا۔

ایک دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ابھی بلد (شہر) آباد نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے اس جگہ کی طرف ”هذا“ کہہ کر اشارہ کیا۔ یعنی یوں کہا: اے اللہ! اس جگہ کو ایک پر امن شہر میں بدل دے! اور سورہ ابراہیم میں ”الْبَلَد“ کہا گیا چونکہ شہر آباد ہو چکا تھا۔ گویا یہ کہا: ”اے اللہ! اس آباد شہر کو امن کا گھوارہ بنادے!“

(۲۶) آیت:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ﴾

”اے ہمارے رب! ان کی طرف ان میں سے ایک رسول کو بھیج جوان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیرے کرے۔“

سورہ آل عمران، آیت ۱۶۳ میں ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمُ آيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

”اور اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جوان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، اور ان کا تذکیرہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

اور سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمُ آيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

”وہی ہے جس نے امیمین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جوان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کا تذکیرہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

یہاں پہلی آیت میں ”يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ پہلے آیا ہے اور پھر ”يُزَكِّيْهِمْ“ اور باقی دونوں آیات میں اس کے برعکس ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً عرض ہے، واللہ اعلم، کہ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی دعا کا ذکر ہے جب کہ وہ امت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی جن میں رسول بھیجے جانے کی دعا کی جا رہی ہے۔ ان کا تذکیرہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ پہلے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے اور ان پر آیات کی تلاوت ہو، کیونکہ گمراہی سے بچنے اور تذکیرہ کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت کا پہلے ہونا ضروری ہے۔

دیکھئے تذکیرہ کو نیک اعمال کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرْزِكِيْهِمْ بِهَا﴾ (التوبۃ: ۱۰۳)

”آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے بھیجے جس کے ذریعہ آپ ان کی تطہیر کریں اور انہیں پاک صاف کریں۔“

صاف ظاہر ہے کہ اس نیک عمل (یعنی صدقہ دینے) کے نتیجہ میں ان کا تزکیہ ہوگا۔ اس لیے تزکیہ کا ذکر اس سبب کے بعد کیا گیا جس کی وجہ سے تزکیہ حاصل ہو رہا ہے۔ گویا یہاں ترتیب یوں ہے کہ پہلے مسبب کا بیان ہوا اور اس کے بعد سبب کا۔

جہاں تک باقی دو آیات کا تعلق ہے تو وہاں یہ احسان جتنا مقصود ہے کہ گمراہی کے بعد انہیں ہدایت سے نوازا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہونے کا احساس دلا یا گیا۔ اس لیے کتاب و حکمت، جن کی وجہ سے گمراہی زائل ہوتی اور ہدایت نصیب ہوتی، ان کا ذکر کرم و خر کیا گیا۔ اور چونکہ یہاں احسان جتنا مقصود ہے اس لیے پہلے ان کے تزکیہ (پاک و صاف ہونے) کا ذکر کیا، یعنی یہ لوگ گمراہ تھے اللہ نے انہیں اپنے نبی کے ذریعہ وہ کچھ سکھلا یا کہ جس سے ان کی گمراہی دور ہو گئی۔

یہاں مُسَبِّب (نتیجہ) کا ذکر پہلے کیا گیا اور سبب (تعلیم کتاب و حکمت) کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ یعنی تقدیم و تاخیر دونوں طرح کی آیات میں، جو قصد تھا، اس کے اعتبار سے کیا گیا۔ واللہ اعلم!

(۲۷) آیت (۱۳۲):

**﴿تُلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ﴾ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾**

”یہ امت گزر چکی، اور اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے کمایا، اور تم سے یہ سوال نہ ہوگا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔“

اور پھر آیت ۱۳۱، اسی آیت کا اعادہ ہے تو اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم، کہ لوگوں نے جب ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام، ان کے پیروکاروں اور ان میں آنے والے انبیاء کی بزرگی اور نیکی کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ ان سے نسبت حاصل ہونے کی بنا پر انہیں بھی نفع حاصل ہوگا تو انہیں یاد دلا یا گیا کہ تمہیں صرف تمہارے اپنے اعمال نفع پہنچائیں گے، اور اپنے اسلاف کے اچھے اعمال کی پیروی کیے بغیر ان سے صرف نسبت رکھنا فائدہ مند نہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا:

**﴿تُلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ .....﴾ (الآية)**

اور پھر انہیں یاد دلا یا گیا کہ وہ اپنے اسلاف کے بارے میں کیا کیا اعتقاد رکھتے تھے۔ پھر یہ بھی یاد دلا یا گیا کہ تم ان کے بارے میں یہ یہ غلط اعتقاد بھی رکھتے تھے اور کہا گیا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور یہ بھی کہ سچی شہادت کو چھپانا کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کے بعد یہ آیت لائی گئی:

**﴿تُلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ .....﴾ (الآية)**

گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جو جرام (کتمانِ حق اور کتمانِ شہادت) تم نے کیے ہیں، تم ان کے بارے میں جوابدہ ہو گے، کسی دوسرے پر اس کا مقابل نہ ہوگا۔

دونوں آیتوں میں اپنے اسلاف کی طرف نسبت رکھنے کا خیال مشترک ہے لیکن مقصود مختلف ہے۔ یعنی پہلی دفعہ ان کے نیک اعمال سے انہیں نفع حاصل کرنے کی نفی کی گئی ہے اور دوسری مرتبہ انہیں اپنے جرام کی جوابدہ ہی

کرنے کا احساس دلایا گیا ہے۔ مزید وضاحت آگے بھی آئے گی۔  
 (۲۸) آیت ۱۳۶:

﴿قُولُواْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾  
 ”کہہ دو! کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ہے ہم پر اور ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو کچھ انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔“  
 اور سورہ آل عمران کی آیت ۸۲ میں یہ آیت اس طرح نازل ہوئی:

﴿قُلْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾

یہاں تین سوالات پیدا ہوتے ہیں:

- (۱) پہلی آیت میں ”قُولُواْ امَنَّا بِاللَّهِ“، اور دوسری آیت میں ”قُلْ امَنَّا بِاللَّهِ“۔
- (۲) پہلی آیت میں ”وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا“، اور دوبارہ ”إِلَى“ کا صلہ استعمال ہوا، اور دوسری آیت میں ”وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا“، اور دوبارہ ”عَلَى“ کا صلہ استعمال ہوا۔
- (۳) پہلی آیت میں ”وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ“، کہا گیا، جبکہ دوسری آیت میں صرف ”وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ“، کہا گیا۔

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں خطاب پوری جماعت کو ہے، اس لیے جمع کے صیغہ کے ساتھ خطاب ہوا، اور دوسری آیت میں صرف اللہ کے رسول ﷺ سے خطاب ہے، اس لیے بصیرۃ مفرد خطاب ہوا۔  
 دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں خطاب اللہ کے رسول اور تمام اہل ایمان کو مجموعی طور پر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان اس خطاب میں نبی ﷺ کے ساتھ شریک ہیں، جیسے سورہ البقرۃ کے آخر میں بھی اسی طرح کا اجتماعی خطاب ہے۔ فرمایا:

﴿أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط﴾ (آیت ۲۸۵)

”رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتاری گئی ہے اور اہل ایمان بھی۔“  
 پھر کہا: ﴿وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ”اور انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور اطاعت کی،“ اور چونکہ حکم سب کو تھا تو گویا جو کچھ وحی کے ذریعہ اتارا گیا، وہ سب پر اتارا گیا تھا۔ حقیقی طور پر تو وحی صرف نبی ﷺ پر اتاری گئی تھی لیکن اس وحی کے تمام اہل ایمان تک پہنچنے کے تعلق سے وہ سب پر مجاز اتاری گئی۔ اب چونکہ یہاں ”قُولُواْ“، کہہ کر سب کو حکم دیا گیا تھا اس لیے ”إِلَيْنَا“، کہنا زیادہ مناسب تھا۔

سورہ العنكبوت (آیت ۲۶) میں جہاں خطاب سب سے تھا تو یہی ”إِلَى“ کا صیغہ استعمال ہوا۔ فرمایا:

﴿وَقُولُواْ امَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾

”اور کہہ دو! ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو تم پر اتارا گیا۔“

اس کے مقابلہ میں سورہ آل عمران کی آیت میں خطاب صرف نبی ﷺ سے ہے، کہا گیا: ”قُلْ“ اور اس کی مناسبت سے ”علیٰ“ کا صیغہ استعمال ہوا۔ اس لیے کہ اصلاً تو نبی ﷺ پر ہی قرآن کا نزول ہوا۔ اس لیے ”علیٰ“ کا صیغہ اصلًا نبیٰ کے لیے ہے اور مجازاً مومنوں کے لیے ہے۔

### اضافہ از مترجم

صاحب ملک التاویل کے کلام میں ابہام پایا جاتا ہے، لیکن اس بحث کو ہمارے کویت کے دوست شیخ عدنان عبدالقدار نے اپنی کتاب ”الملاک لمعرفة عجائب وأسرار الآيات المتشابهة“ میں بہت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ ہم یہاں ان کی ترجمانی کرتے ہیں:

(۱) ”أَنْزِلَ عَلَى“ کا صیغہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوا اور اس سے مراد اعزاز اور تکریم کا اظہار بھی ہے، کیونکہ ”علیٰ“ کا لفظ ”عُلُوٌّ“ یعنی بلندی سے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ شخص مذکور کے لیے اوپر سے نیچے تک برکت چاہتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نہاتے وقت سر پر پانی ڈالا جائے جو سارے بدن کو چھوٹتا ہوا طہارت کا فائدہ دے، اور جیسے کسی مقابلے میں کامیاب شخص کو میدل پہنایا جاتا ہے یا پھول پہنائے جاتے ہیں تو وہ سر سے گزار کر گردنا تک پہنچتے ہیں۔

(۲) سورہ آل عمران میں ”قُلْ“ کہہ کر رسول اللہ ﷺ سے خطاب کیا گیا ہے: ”قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ“۔ پھر کہا گیا: ”وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا.....الخ“۔ یہاں ”قُولُوا“ کہہ کر مومنوں سے خطاب نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جس پر وحی نازل کی گئی تھی وہی نزول قرآن کے اعزاز سے نوازا گیا تھا، تو یہاں ”علیینا“ لا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گو مومنین بھی نزول قرآن پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن اصلاً رسول اللہ ﷺ پر ہی نازل ہوا ہے کہ آیت کے شروع میں انہی سے خطاب ہے۔

اور پھر یہ بھی ملاحظہ ہے کہ سورہ آل عمران کا موضوع ”محمد رسول اللہ“ ہے، اس لیے یہاں ”علیٰ“ کا صیغہ لانا زیادہ مناسب تھا کہ محمد ﷺ کو رسالت کا اور قرآن کے ان پر نازل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جب یہ الفاظ ”أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا“ کہے گئے تو سب سے پہلے یہ الفاظ اللہ کے رسول ہی نے ادا کیے اور چاہے یہاں جمع کا صیغہ ہی کیوں نہ ہو سب سے پہلے اس صیغے سے وہی مراد ہو گا جو اصل مقصد ہے۔

(۳) جہاں تک صیغہ ”إِلَى“ کا تعلق ہے تو وہ احکامات کی تعمیل کے لیے لایا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ احکام ہم تک پہنچ گئے۔ جس طرح بادشاہ کا حکم جب رعیت تک پہنچ جائے تو ان پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہے۔ یعنی وحی اصلاً مومنوں پر نہیں اتری، انبیاء پر اتری ہے اور پھر ان کے ذریعے تمام اہل ایمان تک پہنچی ہے۔ اس لیے جب ”قُولُوا“ کہہ کر امت سے خطاب کیا گیا تو یہاں ”علیٰ“ کے بجائے ”إِلَى“ کا صیغہ لانا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ یہاں قول کی نسبت امتیوں کی طرف کی گئی ہے۔

(۴) سورہ النساء کی آیت ۱۰۵ میں چونکہ تعمیل حکم مقصود تھا اس لیے وہاں نبی ﷺ کے لیے ”إِلَى“ کا صیغہ لایا گیا۔ فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَانِكَ اللَّهُ﴾

”ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو اتنا را ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کر سکیں جو اللہ نے آپ کو دھائی ہے۔“

اور پھر آیت ۱۱۳ میں ”علیٰ“ کا صیغہ لایا گیا، کیونکہ یہاں اعزاز و تکریم مقصود ہے۔ فرمایا:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ طَوْمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ طَوْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ طَوْمَا كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (النساء)

”اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو گراہ کر دیں۔ حالانکہ اگر وہ گراہ کریں گے تو صرف اپنے آپ کو کریں گے اور وہ آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو اتنا را، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔“

ایک دفعہ پھر ہم اس بات کا اعادہ کیے دیتے ہیں کہ ”وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا“ کہہ کر اہل ایمان اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تک شریعت کے احکامات پہنچ گئے ہیں، تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت کو پالیں اور یوں ہماری عبودیت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ خیال رہے کہ یہ آیت سورۃ البقرۃ میں وارد ہوئی ہے جو عبودیت اور اللہ سے محبت کی سوت ہے۔

(۵) سورۃ آل عمران میں چونکہ خطاب اللہ کے رسول ﷺ سے ہے اس لیے وہاں استعلاء (علوٰ کا صیغہ) مناسب تھا اور سورۃ البقرۃ میں چونکہ تمام اہل ایمان مخاطب تھے اس لیے وہاں انتہاء (یعنی إلی کا صیغہ) مناسب تھا۔ واللہ اعلم!

اب ہم اصل کتاب کی عبارت کی طرف لوٹتے ہیں۔

تیرے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ سورۃ البقرۃ کی آیت میں ﴿وَمَا أُوتِيَ الْبَيْسُونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ کہا گیا لیکن آل عمران کی آیت میں ”وَمَا أُوتِيَ“ ساقط کر دیا گیا اور وہ اس لیے کہ سورۃ البقرۃ میں چونکہ حکم نبی ﷺ سے کو اور اہل ایمان سب کو دیا گیا تھا تو اس لیے ”جو کچھ انبیاء کو دیا گیا“، کہہ کر ان کا خصوصی تذکرہ کیا گیا۔ صرف اس یاد ہانی کے لیے کہ اہل ایمان دوسرے لوگوں کی طرح ان میں فرق روانہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کی اس کیفیت (یعنی سب پر ایمان لانے) کی مناسبت سے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ”وَمَا أُوتِيَ“ کے الفاظ لائے گئے وہاں تمام انبیاء کے لیے عمومی طور پر یہ الفاظ بھی لائے گئے۔

سورۃ آل عمران کی آیت میں خطاب کا آغاز لفظ قُل سے صرف نبی ﷺ سے ہو رہا ہے اور بعد میں عمومی تذکرہ ہوا ہے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ دوسرے انبیاء کی طرف وحی کیے جانے کو علیحدہ سے بیان نہ کیا جاتا کہ رسول اللہ ﷺ کے مقام کا تقاضا ہے کہ وہ انبیاء میں فرق روار کھنے سے بری ہیں۔

(۲۹) آیت (۱۳۹):

﴿قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا الْمَسْجِدُ الْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَةً﴾  
”ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہیں، تو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔“

اس کے بعد آیت ۱۳۹ اور ۱۵۰ میں دوبارہ یہ الفاظ آئے:

﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

”اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اللہ غافل نہیں ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔“

﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَةً﴾

”اور جہاں کہیں بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اسی طرف اپنے چہرے پھیر دو۔“

سوال یہ ہے کہ ایک ہی بات کی بار بار تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی معنی پنهان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے (والله اعلم) کہ جب کوئی اہم حکم دیا جاتا ہے تو اس میں اس کے تمام پہلوؤں کا اس لیے احاطہ کیا جاتا ہے تا کہ اسے بدرجہ کمال پورا کیا جاسکے اور اس میں کسی قسم کے شبہ کا احتمال نہ رہے، اور اس امت کے لیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے تا کہ یہ امت ان بوجھوں سے محفوظ رہے جن میں پچھلی امتیں گرفتار ہی تھیں۔  
دیکھئے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہیں مطلق حکم دیا گیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً﴾ (آل بقرۃ: ۶۷)

”الله تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔“

اب یہ حکم مطلق تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حکم بجالانے میں ستر روی بھی معروف تھی۔ انہوں نے حکم کی ماہیت جاننے کے لیے سوال درسوال شروع کر دیئے اور پھر جب ان کی طرف سے سختی کی گئی تو حکم بھی سخت ہوتا گیا، لیکن اس امت کو اس قسم کی سختیوں سے بچانا مقصود تھا۔ دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (آل بقرۃ: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔“

اور پھر روزے کی تفصیلات کھول کر بیان کی گئیں۔ مہینہ کی حد بتائی گئی، مہینہ کا نام بتایا گیا، امساک کا آغاز اور افطار کا وقت بتایا گیا۔ حالتِ مرض اور حالتِ سفر کا بیان کیا گیا، روزوں کی لگنی پوری کرنے کا حکم واضح کیا

گیا۔ یعنی وہ تمام باتیں بتائی گئیں جس سے یہ حکم علی وجہ الکمال ادا کیا جاسکے، اور قبل اس سے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال ہو، تمام شبہات اور احتمالات کا پہلے سے جواب دے دیا گیا۔

بالکل ایسا ہی قبلہ کی طرف رخ کرنے کے حکم کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے تو نبی ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے:

**﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾**

گویہاں اس جہت کی وضاحت ہو گئی جس کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ یہ حکم آیا صرف نبی ﷺ کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی ہے؟ یہاں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ احتمال بعید ہے کیونکہ خود نبی ﷺ سے ہی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک شخص کو حکم دیا جانا، تمام لوگوں کو حکم دیے جانے کے برابر ہے اور یہ کہ نبی ﷺ سے خطاب نہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے بلکہ تمام امت کے لیے بھی ہوتا ہے والا یہ کہ ایسی کوئی دلیل ہو جس سے وہ حکم صرف نبی ﷺ کے لیے خاص ہو جاتا ہو۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم جس احتمال یا شبہ کے ہونے کی بات کر رہے ہیں، ان سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو کتاب و سنت کے مسلم قواعد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو دل اور دماغ میں کچھ روی رکھتے ہیں، دین کے بارے میں نکتہ چینی کرنا ان کی عادت ثانیہ ہے، مسلمانوں کی نہیں بلکہ ملحدین کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ معمولی سے معمولی احتمال کو بھی نکتہ چینی کر کے پھاڑ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی ﷺ کو حکم دیے جانے کے فوراً بعد امت کو بھی یہی حکم دیا گیا تاکہ یہ احتمال باقی نہ رہے کہ یہ حکم نبی ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔ فرمایا:

**﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجْهَكُمْ شَطْرَة﴾**

یہاں ایک بات مزید نکھر کر سامنے آگئی کہ اس حکم کا تعلق کسی خاص جگہ سے نہیں، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اس قبلہ کی طرف ہی رخ کرو۔ ابھی بھی ایک احتمال باقی رہتا ہے جس کا تذکرہ مع الجواب ہم کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا:

**﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (آیت ۱۲۹)**

اب یہاں نبی ﷺ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم مدینہ میں بحالت اقامت اور مدینہ سے باہر جانے یعنی حالت سفر دونوں میں برابر ہے۔ یہ بات چونکہ پہلی آیت سے واضح نہیں تھی اس لیے اسے علیحدہ سے واضح کیا گیا۔ اور پھر اگلی آیت میں یہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ فرمایا:

**﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا**

**وَجْهَكُمْ شَطْرَة﴾**

یہاں یقیناً تکرار ہے اور بعض دفعہ کسی بات کی تاکید کے لیے بھی تکرار کی جاتی ہے، اور اگر ان آیات کے پس منظر کو بھی یاد کھا جائے کہ یہود نے تحویل قبلہ کے بارے میں بار بار اعتراض کیا تھا تو جو اب اس حکم میں بھی تکرار کی گئی۔ لیکن یہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس دوسری آیت میں امت کو بھی واضح طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جہاں کہیں نکلو تو تمہارا بھی وہی حکم ہے جو نبی ﷺ کو دیا گیا ہے۔

کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ الفاظ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوهُكُمْ شَطَرَهُ﴾ یعنیہ پہلے بھی آچکے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ پہلے مدینہ سے خروج کا تذکرہ نہ تھا۔ اس لیے ان دونوں آیات میں امت کے لیے بھی دونوں حالتوں کا حکم بیان ہو گیا۔ یعنی اگر مدینہ اور اس کے اطراف میں ہوتے بھی اور اگر مدینہ سے باہر نکل جاؤ تب بھی، حکم ایک ہی رہے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بہر صورت مکرر واقع ہوئی ہے؟ جواب میں ہم کہیں گے کہ پہلی مرتبہ اس آیت کے بعد یہ الفاظ آگئے:

﴿وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَّبِّكَ طَوَّما اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾<sup>(۲۷)</sup>

یہ آیت فاصل بن گئی آیت کے پہلے جزو میں اور اس حکم میں جو اس کے بعد آ رہا تھا اور اسی پر اس کی بنیاد بھی تھی، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اگر آیت کے جزو اول اور جزو ثانی میں گہر اربط ہو اور نیچ میں فاصل آ جائے تو پھر پہلے جزو کی تکرار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المؤمنون کی آیت ۳۵ دیکھئے:

﴿أَيَعْدُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعَظَامًا إِنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ﴾<sup>(۲۸)</sup>

”کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟“

یہاں لفظ ”إنَّكُمْ“ کو دوبارہ لایا گیا کیونکہ ”إنَّكُمْ“ کی خبر سے پہلے ﴿إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعَظَامًا﴾ کی وجہ سے فاصل آ گیا تھا۔ یعنیہ اس آیت میں بھی ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ کو اگلے حکم سے جوڑنے کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔ اور اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ گوآیت کی تکرار ہوئی ہے لیکن اس سے مجرد تا کید مراد نہیں ہے بلکہ اس میں چند اضافی فائدے بھی پہاڑ ہیں جو صرف تکرار سے حاصل ہوئے ہیں اور اس اعتبار سے آیات کی تکرار مناسبت سے خالی نہیں۔

اور سورۃ حق کی آیات (۱۹ تا ۲۱) میں ارشاد فرمایا:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَّكًا فَانْبَتَسَا بِهِ جَنْتِ وَحْبَ الْحَصِيدِ ۖ وَالنَّخلَ بِسِقْتِ لَهَا طَلْعَ نَضِيدُ ۗ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَانًا ۗ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۗ﴾<sup>(۲۹)</sup>

”اور ہم نے آسمان سے بارکت پانی بر سایا پھر اس سے اگائے باغات، کئی جانے والی غلے کی فصلیں بلند وبالا کھجور کے درخت تھے بہت خوشے والے بندوں کی روزی کے لیے اور اسی (پانی) سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو۔“

اور یوں سورۃ الجاثیہ میں واضح کر دیا کہ آسمان سے اُتر نے والا پانی دراصل تمہارے لیے رزق مہیا کرتا ہے یا یہ کہ وہ رزق کا سبب بنتا ہے۔ اور اس طرح ”پانی سے کیا مراد ہے“ اس کی وضاحت ہو گئی، جیسے کہ سورۃ الذاریات (آیت ۲۲) میں بھی فرمایا:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾<sup>(۳۰)</sup>

”اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ تمام چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔“

(جاری ہے)